

གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཉེ་རབས་ལུ་ཡ་
བྱུང་ཚུམ་ཡིག་གཟུངས་བསྟུན།

ཆོག་གཉིས་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ཚུམ་བསྟུན་བྱས།

མི་རིགས་དཔེ་སྟུན་ཁང་།

གངས་ཅན་ཐོད་ཀྱི་ཉེ་རབས་ཕྱལ་བྱང་
ཚྭ་ཡིག་གཅེས་བསྟུས།

ཚོགས་གཉིས་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ཚྭ་བརྒྱགས་བྱས།

མེ་རིགས་དཔེ་སློན་ཁང་།

ཚིག་ཁྱོག་འགན་འཁུར་པ། ལྷ་ལ་མ་ཚས་མཚོ།

责 任 编 辑： 卓 玛 青 措

གངས་ཅན་ཐོད་ཀྱི་ཉི་མ་བས་པུར་ལྷ་རྒྱལ་ཚིག་ཁྱོག་གཙུག་ལྷན་ཁང་།

ཚིག་པ་ཚོ།	ཚིག་སྐྱོང་ལྷན་ཁང་།
དཔེ་རྒྱུ་མ་ཐན།	པེ་ཅིན་མི་རིགས་དཔེ་རྒྱུ་ཁང་།
འབྲེལ་ཕྱི་མ་ཐན།	མི་རིགས་དཔེ་རྒྱུ་ཁང་གི་ཐོད་ཡིག་ཚིག་ཁྱོག་ཁང་།
གནས་པུས།	པེ་ཅིན་ནི་མིང་ལེ་བྱང་ལམ་ཨང་14པ།
ཁྱུག་ཡིན་ཨང་བྱས་པ།	100013
ཁ་བར་ཨང་བྱས་པ།	010 - 64275311
བར་འཁེབས་མ་ཐན།	པེ་ཅིན་ཉི་ཁེན་པར་འདེབས་ཁང་།
བརྒྱུད་འཛོལ་མ་ཐན།	ཁྱུ་ཡོངས་སྐད་གནས་སོ་སོའི་ཁེན་ཏུ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
ཁྱེད་ཚད།	850mm×1168mm 1/32
བར་ཁྱོག་	12
བར་གཞི་ཉི་ཁྱོག་ཁྱེད་པ།	2007ལོའི་ཟླ་1 ཐོར་པར་གཞི་དང་ཐོ་བཅུག་པ།
བར་ཁྱོག་པ།	2009ལོའི་ཟླ་2པར་པེ་ཅིན་དུ་བར་ཁྱེད་སྐྱོང་ལྷན་ཁང་གི་ཁྱེད་པ་བརྒྱུ་བ།
བར་གྲུང་པ།	2001 - 5000
ཁིན་ཁྱོག་པ།	ལྷོ་རྩ་18.00

ISBN 978 - 7 - 105 - 09024 - 2 4·1884(ཐོད་ 216)

图书在版编目(CIP)数据

藏族近代文选:藏文/冲尼绕吉编著:—北京:民族出版社,
2007.12

ISBN 978-7-105-09024-2

I. 藏… II. 冲… III. ①藏族—少数民族文字—文学作品
综合集—中国—近代—藏语 IV. I291.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 186998 号

北京民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.mzcbs.com>

北京迪鑫印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

2008 年 9 月第 1 次印刷 2009 年 2 月北京第 2 次印刷

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:12

印数:2001—5000 册 定价:18.00 元

ISBN 978-7-105-09024-2/1·1884(藏 216)
(藏文室电话:64275311 发行部电话:64227665)

འགོ་བརྗོད།

ཨོ་འདྲེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། བསེལ་ལྷན་ཁ་བའི་ཡུལ་སྤྱངས་འཛིན་
མའི་ཚལ། བརྟན་འཛིན་མཁས་དབང་རྒྱ་སྐར་འབུམ་ཕྲག་བཅས། འཆད་
ཚུལ་ཚད་པའི་སྤྲོ་བས་པ་རྒྱབས་བྲེང་ལ། སྒོ་གསུམ་གྲུས་པའི་བསྐལ་བརྒྱར་
བསྐྱེད་པར་འོས། ལྷག་བསམ་རྟ་བདུན་འོད་མདངས་རྒྱས་པ་ལྟར། ལྷག་
མེད་ཐུགས་བརྒྱ་འགྲོ་ལ་ཆེས་གསལ་བ། ལྷག་པའི་མགོན་ཁྱིམ་སྤྱི་ཆེ་བརྟན་
བཞུགས་ནས། ལྷག་པར་བདག་འདྲའི་ཆོགས་ལ་དགེ་ལེགས་སྤྲུལ། འཛམ་
གླིང་རིག་མཛོད་ཤེས་བྱའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ། གངས་ཅན་གཙུག་ལག་རྒྱ་བའི་
ཅོད་པན་གྱིས། ལུན་པ་གསལ་བའི་འོད་ཟེར་འབུམ་ཕྲག་ལས། ཡུལ་བྱང་
ཚུལ་རིག་ཀུ་མུད་ནམ་པར་བཞད། ཅེས་གོང་དུ་བོད་རང་གི་བྱང་ཆོས་ཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་དུ་ཚུལ་ཡིག་འབྲི་བའི་སྤྲུལ་རྒྱུན་ལྟར་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་
དང་བཅས་པར་དམ་བཅའ་བའི་ས་བཅད་འགས་མདུན་བསུས་ཏེ་སྐབས་
འདིར་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་ནི། གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་འཛིན་མའི་དགའ་ཚལ་དུ་
གནའ་བོ་གདོད་མའི་དུས་ནས་དེང་རབས་ཀྱི་སྤྱི་ཆོགས་རིམ་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་
བསྟན་ནས་ཚུལ་རིག་བཅའ་སྟོན་ཆོས་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་སྤེལ་བའི་སྤྱི་མཆོག་མཁའ་
ལ་ཉི་མུ་སྐར་གསུམ་བཀྲ་བ་བཞིན་བཀྲང་ལས་འདས་པ་རིམ་བཞིན་བྱོན་ནས་ལྷ་
སྤྱང་དང་། གཏམ་རྒྱུད། བཤད་རྒྱུན། རྟོགས་བརྗོད། རྣམ་ཐར། རྒྱུས་

[illegible]

ཕག་མོ་གྲུ་པའི་ཕྱི་སྤྱི་ཅེས་ལོ་བརྒྱ་ཅུ་མ་རིང་དུ་བྱུང་བའི་ཚཱ་ཡིག་སྐྱར། ཞིང་
 ཤག་པ་ཆོ་བརྟན་དོ་རྗེས་ཕྱི་བ་རིན་སྤངས་པའི་སྤྱི་དབང་བཅུགས་ནས་སྤྱི་
 སྤྱིང་མཐར་གཙང་པ་རྒྱལ་པོ་ཀམ་བཟུན་སྤྱིང་དབང་པོས་གཙང་པ་ཕྱི་སྤྱི་
 བཅུགས་ནས་སྤྱི་སྤྱིང་པའི་རིང་དུ་བྱུང་བའི་ཚཱ་ཡིག་སྐྱར་དང་། རྒྱལ་བ་སྤྱོ་
 བཟང་རྒྱ་མཆོས་གཞུང་ས་དགའ་ལྷན་པོ་བྱང་ངམ་བཀའ་ཤག་སྤྱི་གཞུང་
 བཅུགས་ནས་སྤྱི་གཞུག་ལོ་སྤྱི་བརྒྱ་ཏུ་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྤྱི་གཉིས་ལ་མངའ་
 བཟུང་མཛད་པའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་ཚཱ་ཡིག་སྐྱར། གྲུང་རྩ་མི་དམངས་སྤྱི་
 མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྟེས་ནས་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲུལ་བཟང་ནས་དེང་
 གི་བར་བྱུང་བའི་ཚཱ་ཡིག་བཅས་ལེ་ཆོན་སོ་སོའི་མཆོད་བྱེད་ཀྱི་ལེགས་ཚཱ་ཕུལ་
 ཏུ་བྱུང་བ་དུ་མ་ལས་འདྲིར་གྱུན་གཟིགས་ལུ་པ་ཆེན་པོ་སྤྱོ་བཟང་རྒྱ་མཆོ་དགྲུང་
 ལོ་ཉེར་དུག་པ་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱ་ཏུ་ལོ་ཕྱེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་གྲུ་
 སྤྱི་བཟུན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་བོད་ཁྱི་སྐྱོར་བཅུ་གསུམ་མཆོད་གཞིས་སུ་ཕུལ་
 བཅུག་དགའ་ལྷན་པོ་བྱང་གི་སྤྱི་དབང་གཞི་རྒྱུགས་ནས་གྲུང་གོ་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་མ་
 བརྟེས་བར་གྱི་ལོ་སྤྱི་བརྒྱ་ཏུ་གི་རིང་ལ་རྒྱལ་པཅ་སྤྱོ་བཟང་ལྷོ་ལྷོ་སོགས་
 རིག་པའི་གནས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་ཤིང་བསམ་སྤྱོད་འཁོར་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྤྱོ་མཆོག་
 དམ་པ་བགྲང་ལས་འདས་པ་བྱོན་ནས་ཆོས་དང་ཆབ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་བརྒྱུད་དོན་
 ལྟོན་པའི་ཚཱ་རིག་སྤངས་ལ་ལེ་རྟོག་བཞད་པ་རི་བཞིན་བོད་འཛིན་མའི་དགའ་
 ཆོལ་དུ་བྱུང་སྤྱོ་བྱུང་བའི་དབུས། འདྲིར་རྒྱལ་བ་སྤྱོ་བཟང་རྒྱ་མཆོད་ལྷ་ཡིག་
 བསྐྱེད་ནམས་ཉི་མ་སྤྱོད་འབར་ཞེས་དང་། ལྷང་སྤྱོད་ག་དབང་སྤྱོ་བཟང་ཆོས་
 ལྷན་གྱི་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསྐྱེད་བྱ་རབ་གསལ། རྒྱལ་བ་ཆོངས་དབྱངས་རྒྱ་
 མཆོད་མཁུར་སྤྱོ་ མདོ་མཁར་བ་ཆོ་རིང་དབང་རྒྱལ་གྱི་གཞིན་ལུ་སྤྱོ་མེད་ཀྱི་

གཏམ་རྒྱུད་དང་དཔལ་མེད་དབང་པོའི་རྟོགས་བརྗོད། ཨ་ལག་ཤར་ག་དབང་
བསྟན་དར་གྱི་ཚོམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། བྱང་མུང་བ་དགོན་མཆོག་བསྟན་
པའི་སྟོན་མེས་རྒྱུ་ཤིང་བསྟན་བཅོས། རྩོམ་བསྟན་འཛིན་དཔལ་འབྱོར་གྱི་བྱ་
སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད། ཞབས་དཀར་པ་ཆོགས་དུག་རང་སྟོལ་གྱི་ཅ་རི་ཅར་སྒྲུབ་པ་
ཐེད་སྒྲུབས་གྱི་མགུར་སྒྲུ་འགའ། དཔལ་སྒྲུལ་འཛིགས་མེད་ཆོས་གྱི་དབང་པོའི་
གཏམ་པད་མའི་ཚལ་གྱི་རྣོས་གར། གཞོན་ཅུ་སྟོ་ལྷན་གྱི་དྲིས་ལན་ལེགས་
བཤད་སྟོན་སྟོན་སྟེང་པོ། འབྱུ་མི་ལམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཆོད་རྒྱལ་
པོ་ལུགས་གྱི་བསྟན་བཅོས་ས་གཞི་རྒྱུང་པའི་རྒྱན། དགོ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་
མི་རྟག་དྲན་པའི་མགུར་སྒྲུ། ཆེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་གི་བོད་དུ་བྱུབ་མཐའ་ས་སའི་
མིང་འདྲིགས་གྱི་དབྱུང་པ། ལལ་ཁང་ག་དབང་སྟོ་བཟང་མ་ལས་སྒྲུབ་པའི་རྒྱན་
རྟོན་ས་མའི་ས་རྒྱས་དང་སྒྱུར་པའི་བསྟན་བཅོས་དབྱེ་པོ་འཕྲང་སྒྲུག ཨ་ལུ་
ཡོངས་འཛིན་སྟོ་བཟང་དོན་སྒྲུབ་གྱི་རི་བོ་ཆེ་ལའི་གནས་བརྟན་འཇམ་དཔལ་
དབྱེས་པའི་མཆོད་སྟོན་བཅས་གདམ་གསེས་བྱས་པ་དང་སྟོ་པོ་༡༩༥༡ལོར་
ཤུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འཁྲལ་བཏང་
ནས་དེང་གི་བར་མ་ལས་དབང་དུ་མ་བྱོན་ཞིང་བཅའ་ས་གཞུང་རྒྱས་བསྐྱས་རབ་
འབྱིང་སྟོ་ཆོགས་ལས། རྩོམ་པ་པོ་ཆེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་མཆོག་གིས་ལན་གྲོ་
དབྱིད་དཔལ་ཞེས་ཆོག་བཅད་སྒྲུག་སྟེལ་མ་གསུམ་གྱི་ལམ་ནས་རང་རྒྱལ་ཅུབ་
བྱང་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ལ་སྒྱུར་པའི་ཚོམ་ཡིག་དང་། རྩོམ་རྒྱལ་པོས་བོད་ཀྱི་ཡིག་སྟོལ་
དར་ཚུལ་གྱི་གཏམ་སྟོ་གསར་དགའ་རྟོན་ཞེས་བོད་ཀྱི་ཡིག་སྟོལ་དར་ཚུལ་རྟོར་
ནས་ཡི་གེའི་རོ་བོ་དང་། བོད་ཡིག་དུས་ནམ་ཞིག་བྱང་བ། དབྱངས་གསལ་
སྟོགས་བོད་ཡིག་གི་དགོ་མཆོན་བཅས་དོན་ཆོད་གསུམ་དུ་བསྟོན་ནས་བཀྲལ་བ།

དཔུང་གི་བསམ་གཏན་གྱི་གཡུ་ཐོག་གསར་ཉིད་གི་རྣམ་ཐར་ཞེས་གསོ་བ་རིག་
 པའི་གཞུང་དང་། ཏུང་དཀར་སྒོ་བཟང་འཕྲིན་ལས་མཆོག་གིས་བཅམས་པའི་
 སྔ་བྱང་པོ་ཏ་ལ་ཞེས་མངེས་ཤིང་སྟོན་པར་གྲགས་པའི་སྔ་བྱང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལའི་
 ཆགས་གནས་དང་། ཆགས་ཚུལ་སྟགས་ཞིབ་མོར་བཀོད་པའི་གཞུང་། ཉན་
 རྒྱལ་མཁུན་རབ་འོད་གསལ་གྱིས་གངས་ཅན་སྒྲིག་མའི་བཞུད་སྒྲ་ཞེས་བོད་ཀྱི་
 ཡུལ་ལ་བསྐྱགས་པའི་ཆོགས་བཅད་ཀྱི་ལམ་ནས་སྟེལ་བ། འོན་ཀྱང་རྒྱལ་གྱི་
 རྒྱང་ལམ་ཕྱོ་མོ་སྟགས་སྟོན་ཚོམ་གྲགས་ཅན་ཉི་ཤུ་ཙུམ་འདེམས་བཀོད་བྱས་
 ཏེ་བོད་ཀྱི་རྒྱད་ཡིག་སྟོབ་སྦྱང་བྱེད་པའི་སྟོབ་མ་ཆོར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་རྒླབས་མི་
 གཅིག་པའི་ནང་དུ་བྱུང་བའི་ཚོམ་པ་པོ་དག་གིས་བཅམས་ཆོས་ཀྱི་བརྗོད་འོན་
 དང་། ལོ་རྒྱུས་རྒྱུབ་སྦྱངས། བསམ་སྟོའི་རང་བཞིན། ཚོམ་སྤངས་ཀྱི་ཁྱད་
 ཆོས་བཅས་ངོ་སྟོན་དང་རྒྱུས་ལོན་ཡོང་བར་དམིགས་ཏེ་སྟགས་ཡོངས་ནས་
 བཅམས་ཆོས་དེ་དག་བོད་ཀྱི་ཚོམ་རིག་བྱུང་འཕེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁྱོད་དུ་གོ་གནས་
 ག་འདྲ་བཟུང་ཡོད་པ་དང་དེས་ཇེས་རབས་ཀྱི་ཚོམ་གཞུང་དང་བཅམས་ཆོས་ལ་
 རྟགས་སྟོན་ཇི་འདྲ་བཞག་ཡོད་པ་སྟགས་འདིར་བོད་ཀྱི་ཉེ་རབས་ལུལ་བྱང་ཚོམ་
 ཡིག་གཅེས་བསྟུས་ཞེས་ཚོམ་པ་པོ་སྟོན་པའི་ངོ་སྟོན་རགས་བསྟུས་དང་།
 བཅམས་གཞུང་སྟོན་པའི་འགྲེལ་བ་རགས་བཤད། མ་དཔེ། མིང་ཆོག་འགྲེལ་
 བཤད་བཅས་བཀོད་དེ། སྟོབ་གཞིའི་ཆོན་རིག་རང་བཞིན་དང་། བོད་སྦྱང་
 རང་བཞིན། དུས་རབས་རང་བཞིན་སྟགས་མཆོན་གང་ལུབ་བྱས་ཏེ་སྟོབ་ལྷ་ཆེ་
 འབྲིང་ཁག་གི་སྟོབ་མའི་བོད་ཡིག་ཆེད་ལས་ཀྱི་ཟང་གཞིའི་གཞུང་ལུགས་དང་།
 ཟང་གཞིའི་ཤེས་བྱ། ཟང་གཞིའི་ལུས་ཆལ་བཅས་གཙོ་བོ་དང་དུ་བཟུང་སྟེ་བོད་
 ཀྱི་ཉེ་རབས་ལུལ་བྱང་ཚོམ་ཡིག་གཅེས་བསྟུས་བསྟུས་དེབ་ཅིག་ལེགས་བསྒྲིགས་

༄༅།གངས་ཅན་པོད་ཀྱི་ཉི་རབས་ལུང་ལྷང་ཚུམ་ཡིག་གཅེས་བསྟུས།

བྱས་རུང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ཆོད་ཞན་པས་གང་ཐད་ནོངས་སྒྲིན་ཅི་རིགས་
བྱང་བར་མཁྱེན་ལྡན་ནམས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་སྒྲུག་པོར་གནང་བར་བཀའ་
དྲིན་སྐྱབ་མེད་པར་བྱ།

ཚུམ་བཞུགས་པ་ཚོགས་གཉིས་རབ་རྒྱས་ནས།

༢༠༠༧. ༧

དཀར་ཆག

ས་བཅད་དང་པོ། དེང་རབས་ཀྱི་ཚུལ་ཡིག་	(1)
སྒྲུབ་ཚན་དང་པོ། ལན་སྟུང་དབྱིད་དཔལ།	(1)
དང་པོ། ཚུལ་པ་པོའི་རོ་སྒྲིང་རགས་བསྐྱུལ།	(1)
གཉིས་པ། ཚུལ་གྱི་འབྲེལ་བ་རགས་བཤད།	(3)
གསུམ་པ། ལན་སྟུང་དབྱིད་དཔལ།	(3)
སྒྲུབ་ཚན་གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་ཡིག་སྒྲིལ་དར་ཚུལ་གྱི་	
གཏམ་སྒྲོ་གསར་དགའ་ཉྟན།	(14)
དང་པོ། ཚུལ་པ་པོའི་རོ་སྒྲིང་རགས་བསྐྱུལ།	(14)
གཉིས་པ། ཚུལ་གྱི་འབྲེལ་བ་རགས་བཤད།	(15)
གསུམ་པ། བོད་ཀྱི་ཡིག་སྒྲིལ་དར་ཚུལ་གྱི་གཏམ་	
སྒྲོ་གསར་དགའ་ཉྟན།	(17)
སྒྲུབ་ཚན་གསུམ་པ། གཤུ་ཐོག་གསར་རྟིང་གི་རྣམ་ཐར།	(42)
དང་པོ། ཚུལ་པ་པོའི་རོ་སྒྲིང་རགས་བསྐྱུལ།	(42)
གཉིས་པ། ཚུལ་གྱི་འབྲེལ་བ་རགས་བཤད། ,	(44)
གསུམ་པ། གཤུ་ཐོག་གསར་རྟིང་གི་རྣམ་ཐར།	(45)
སྒྲུབ་ཚན་བཞི་པ། སྤྱང་པོ་ཏྲ་ལ།	(59)
དང་པོ། ཚུལ་པ་པོའི་རོ་སྒྲིང་རགས་བསྐྱུལ།	(59)
གཉིས་པ། ཚུལ་གྱི་འབྲེལ་བ་རགས་བཤད།	(61)
གསུམ་པ། སྤྱང་པོ་ཏྲ་ལ།	(62)

སྤྱོད་ཚན་ལྟ་པ། གངས་ཅན་ཀྱན་བཟོད་སྒྲིག་མོའི་བཞུད་སྟེ།	(72)
དང་པོ། ཚུལ་པ་པོའི་རྩོད་རགས་བསྟན།.....	(72)
གཉིས་པ། ཚུལ་གྱི་འབྲེལ་བ་རགས་བཤད།	(74)
གསུམ་པ། གངས་ཅན་ཀྱན་བཟོད་སྒྲིག་མོའི་བཞུད་སྟེ།	(74)
སྤྱོད་ཚན་བྱུག་པ། ཀྱང་ལམ་ཕྱ་མོ།	(79)
དང་པོ། ཚུལ་པ་པོའི་རྩོད་རགས་བསྟན།	(79)
གཉིས་པ། ཚུལ་གྱི་འབྲེལ་བ་རགས་བཤད།	(80)
གསུམ་པ། ཀྱང་ལམ་ཕྱ་མོ།	(81)
ས་བཅད་གཉིས་པ། དགའ་ལྷན་ཁྱིའི་གཞུང་ཤེས་ཀྱི་ཚུལ་ཡིག་	(89)
སྤྱོད་ཚན་བདུན་པ། ལྷ་ཡིག་བསྐྱོད་ནམས་ཉི་མ་རྟོང་འབར།	(90)
དང་པོ། ཚུལ་པ་པོའི་རྩོད་རགས་བསྟན།.....	(90)
གཉིས་པ། ཚུལ་གྱི་འབྲེལ་བ་རགས་བཤད།	(91)
གསུམ་པ། ལྷ་ཡིག་བསྐྱོད་ནམས་ཉི་མ་རྟོང་འབར།	(92)
སྤྱོད་ཚན་བརྒྱད་པ། ལྷགས་གཉིས་ཀྱི་བསྐྱེད་བྱ་རབ་གསལ།.....	(97)
དང་པོ། ཚུལ་པ་པོའི་རྩོད་རགས་བསྟན།.....	(97)
གཉིས་པ། ཚུལ་གྱི་འབྲེལ་བ་རགས་བཤད།	(99)
གསུམ་པ། ལྷགས་གཉིས་ཀྱི་བསྐྱེད་བྱ་རབ་གསལ།	(99)
སྤྱོད་ཚན་དགུ་པ། རྒྱལ་བ་ཆོངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་མགུར་སྟེ། ...	(104)
དང་པོ། ཚུལ་པ་པོའི་རྩོད་རགས་བསྟན།	(104)
གཉིས་པ། ཚུལ་གྱི་འབྲེལ་བ་རགས་བཤད།	(106)
གསུམ་པ། ཆོངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་མགུར་སྟེ།	(106)
སྤྱོད་ཚན་བརྒྱུ་པ། གཞོན་ལྷ་མེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད།	(114)
དང་པོ། ཚུལ་པ་པོའི་རྩོད་རགས་བསྟན།	(114)
གཉིས་པ། ཚུལ་གྱི་འབྲེལ་བ་རགས་བཤད།	(115)

གཟུམ་པ། བྱ་ཆུལ་གཏམ་རྒྱུད། (188)

སྒྲིབ་ཚེན་བརྒྱ་དྲུག་པ། ཅ་རི་ཏར་རྒྱལ་པ་བྱེད་རྒྱལ་པ་གྱི་
མཁུར་ཟུ། (227)

དང་པོ། ཚུམ་པ་པོའི་རྩ་རྒྱུད་རགས་བསྟུམ། (227)

གཉིས་པ། ཚུམ་གྱི་འབྲེལ་བ་རགས་བསྟུམ། (228)

གཟུམ་པ། ཅ་རི་ཏར་རྒྱལ་པ་བྱེད་རྒྱལ་པ་གྱི་
མཁུར་ཟུ་འགའ། (229)

སྒྲིབ་ཚེན་བརྒྱ་དྲུག་པ། གཏམ་པ་ད་མའི་ཚལ་གྱི་རྒྱུས་གར། (240)

དང་པོ། ཚུམ་པ་པོའི་རྩ་རྒྱུད་རགས་བསྟུམ། (240)

གཉིས་པ། ཚུམ་གྱི་འབྲེལ་བ་རགས་བསྟུམ། (241)

གཟུམ་པ། གཏམ་པ་ད་མའི་ཚལ་གྱི་རྒྱུས་གར། (243)

སྒྲིབ་ཚེན་བཙུང་བརྒྱུད་པ། གཞོན་ཅུ་རྩ་ལྔ་ལྷན་གྱི་དྲིས་ལན་
ལེགས་བསྟུམ་སྟེང་པོ། (288)

དང་པོ། ཚུམ་པ་པོའི་ལ་རྒྱུས་རགས་བསྟུམ། (288)

གཉིས་པ། ཚུམ་གྱི་འབྲེལ་བ་རགས་བསྟུམ། (288)

གཟུམ་པ། གཞོན་ཅུ་རྩ་ལྔ་ལྷན་གྱི་དྲིས་ལན་ལེགས་བསྟུམ་
རྩ་རྒྱུས་སྟེང་པོ། (289)

སྒྲིབ་ཚེན་བརྒྱ་དྲུག་པ། རྒྱལ་པོ་ལུགས་གྱི་བསྟན་བཙུན་པཅོས་ས་གཞི་
རྩུང་བའི་རྒྱུ། (309)

དང་པོ། ཚུམ་པ་པོའི་རྩ་རྒྱུད་རགས་བསྟུམ། (309)

གཉིས་པ། ཚུམ་གྱི་འབྲེལ་བ་རགས་བསྟུམ། (310)

གཟུམ་པ། རྒྱལ་པོ་ལུགས་གྱི་བསྟན་བཙུན་པཅོས་ས་གཞི་རྩུང་
བའི་རྒྱུ། (311)

ས་བཅད་དང་ཕོ། དེང་རབས་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་

དེང་རབས་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་ཅེས་པ་ནི་སྤྱི་ལོ་༡༩༥༩ལོའི་ཟླ་བ་༡༠པའི་ཆེས་
༡ཉིན་གྲང་རྩ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྟེན་ནས་“རིག་གནས་
གསར་བརྗེ་”ཞེས་པའི་གོ་དཔྱད་ཆག་ཆེན་པོ་དེ་ཡོད་པས་སྤྱི་ཡོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་
རྒྱུ་རྟ་བདུན་དབང་པོ་འཛིན་མའི་ཡོངས་སུ་བྱུང་ཅིང་ཆབ་དཔལ་རིག་གསུམ་
བཅས་ས་བྱུང་རྗེ་བྱུང་སྟེ་དེང་གི་བར་དུ་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་
མ་ཁས་དབང་དུ་མ་བྱོན་ནས་གསར་རྩོམ་བྱས་པའི་བརྒྱུ་མཐུན་ཆོས་དག་ལ་བྱའོ།

སྒྲིབ་ཆོན་དང་ཕོ། ལན་གྱི་འབྱུང་དཔལ་

དང་ཕོ། རྩོམ་པ་པོའི་རྩོད་རགས་བསྟུས།

རྩོམ་པ་པོ་ཆེ་ཉན་ཞབས་དྲུང་མཆོག་གི་བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ལྷགས་ཁྱི་ལོ་རྟེ་སྤྱི་
ལོ་༡༩༡༠ལོར་མཆོ་སྤོན་ཞིང་ཆེན་བྱུང་རྩ་རྒྱ་ནག་མཁར་མོ་ཆེ་ཡ་ཇི་ཞེས་པའི་ས་
ཆར་རོ་མཆར་བའི་ལྷས་དུ་མའི་རྩོ་ནས་སྤྱི་བལྟམས། ཁོང་དབྱུང་ལོ་གསུམ་ལ་ཐེབས་
སྐབས་ལྷ་དམར་པ་རྩེ་ཉས་མར་མའི་བརྟག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆེ་ཉན་ཞབས་དྲུང་སྤྱི་གོང་
མའི་ཡང་སྤྱི་དུ་རོས་འཛིན་བྱས་ཏེ་མཆོན་སྒོ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་དུ་གསོལ། དབྱུང་ལོ་
བདུན་གྱི་ཐོག་ལ་མཆོམས་ཁང་བསམ་གཏན་པོ་བྱང་དུ་དགེ་འདུན་བརྟན་འཛིན་རྒྱལ་

མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་བྱང་ནས་དགེ་བསྐྱེད་དང་། རབ་བྱུང་། དགེ་ཚུལ་གསུམ་གྱི་
 རྒྱུ་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་ལྷན་ཉེ་སངས་རྒྱལ་གྱི་བསྐྱེད་པའི་ཆོས་རྒྱུད་ལྷགས། དེ་ནས་མིང་
 འདིར་འགྲན་ཟླ་ལྷན་པའི་དགེ་བའི་གསེས་གཉེན་རིག་པའི་དབང་ལྷག་མང་པོ་སྤྱི་པོར་
 བཀྱར་ཉེ། བཅུ་སྟག་རིག་པའི་གནས་དང་ཆོས་སྤྱི་མེ་ཆོད་གསུམ་བརྒྱན་བྱར་བྱས་པའི་
 བཀའ་པོད་ལྷ་ལ་སྦྱངས་པ་མཐིལ་ཕྱིན་པར་མཛད་ནས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའི་པ་རྣལ་ཏུ་
 ཕྱིན་པས་མཁས་པའི་སྙན་གཤམ་ལུལ་གྱི་ཀུན་ཏུ་བྱུང་ཅིང་། སྤྱི་རིག་པ་སྦྱངས་པའི་མཁས་
 རྒྱགས་འཕྲོད་པའི་ཀུན་བཤད་གྱི་མཚན་དབྱར་ས་ལུན་རིག་པའི་འདོད་འཛུལ་གསོལ།
 ཁོང་གི་ཕྱག་ཚོམ་ནི་རྣམ་ཐར་དང་། རེ་རྒྱས། དམ་ཆོས། བསྐྱུང་བྱ། སྤྱར་ཆོས། རྩན་
 རག་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ། ལུང་དང་མཚུངས་མཁྱིལ་ལོགས་པའི་རྒྱུ་བཅམས་ཆོས་
 ལྷ་བཅུ་ཉྟག་ཅམ་ལྷང་། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་རྒྱ་རྒྱལ་ཉེ་སྤྱི་ལོ་༡༧༥༩ལོར་མཚོ་མོན་
 ཞིང་ཆེན་ཆོས་རྒྱུར་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་འགན་ཁུར་བཞེས་ཤིང་རྒྱར་ཆོས་གྱི་མཛད་པ་
 གནང་བ་མང་། དེའི་རྗེས་མཚོ་མོན་ཞིང་ཆེན་མིང་གཞུང་གཞུང་ལས་ཐིང་གི་གྲུའུ་རེན་
 གཞོན་པའི་ལོ་གནས་བཞེས། ས་ཕག་ལོ་ཉེ་སྤྱི་ལོ་༡༧༧༥ལོར་ནས་ཤིང་འབྲུག་ལོ་ཉེ་སྤྱི་
 ལོ་༡༧༩༠ལོའི་བར་མཚོ་མོན་མི་རིགས་སློབ་ཤུ་ཆེན་མོའི་དགེ་ཅན་དུ་འར་བཞུགས། ས་
 རྩ་ལོ་ཉེ་སྤྱི་ལོ་༡༧༩༧ལོར་ཏུ་བྱུང་མི་རིགས་སློབ་ཤུ་ཆེན་མོར་ཐེངས་ནས་དགེ་སློབ་མང་
 པོར་རིག་གནས་དང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ལྷན་གྱི་བཤད་ཁྲིད་རྒྱ་ཆེ་བ་གནང་བར་མ་ཟད། ཀན་སུ་
 ཞིང་ཆེན་ནང་བསྟན་མཐུན་ཆོགས་ཀྱི་ཆོགས་གཙོ་གཞོན་པ་དང་། ཀན་སུ་ཞིང་ཆེན་
 མིང་ཐོས་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ལྷ་ཡོན། གྲུང་གོ་མི་རིགས་སྤྱང་རིགས་སློབ་ཆོགས་ཀྱི་ལས་
 འཛིན་པ། གྲུང་གོ་ནང་བསྟན་མཐུན་ཆོགས་ཀྱི་ལས་འཛིན་པ་བཅས་ཀྱི་གོ་གནས་བཞེས།
 དེ་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ཐང་ལོ་ཉེ་སྤྱི་ལོ་༡༨༥༥ལོའི་ཟླ་༤པར་སྤྱི་བཟླ་
 ཤིས་གཤམ་སུ་འབྲིལ་བའི་ཆོས་སྤྱིར་དགེ་སློང་མང་པོ་ལ་བཀའ་འབྱུང་གྱི་ལུང་གསུང་
 བཞིན་ཏུ་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྐྱུས་པའི་རྒྱལ་བསྟན་ནོ།